毗尼母經卷第六

失譯人名今附秦錄

若有比丘欲捨房餘行應先掃除房
內塗治令淨擗疊敷具以牀遠壁安
敷具牀上好者著下惡者覆上二種
敷具如上應廣知去時應白和尚阿
闍梨若聽應去不聽當住若過十臘
有勝法事必能利益者和尚阿闍梨雖
不聽去自往无過若去時出寺外應
望去處方所復應籌量行伴中同行
不中同行若欲過國還被破取諸物
而去者不中共伴若盜賊人不中同
伴若有不信邪見亦不中共伴如是
衆多今撮說二三復應思惟同寺共
結伴至道中若有病痛能相料理不
若先知心必應好者可共去若未相
知可待後好伴復更思惟此同行伴
如我心中欲有所作共同不復應思
惟其人威儀常能攝不非是憐愍人
不與人於我為利為衰為可信不可
信若共行時為苦為樂復應思惟從
本已來為有病也為无病也為健不

叔

健或至道中不相捨不如是皆當進
路是名去者寺中上座去時所住房
內先自料理然後應囑年少比丘後
時當料理此房如我在時復次上座
囑法從布薩說戒乃至一切分處是
也如是囑已然後出寺去至寺外復
問同行比丘汝等衣鉢乃至一切自
隨之物无所忘不復兼誡勑諸比丘
今當共行汝等時言少語守攝諸根
路中處處若有見者皆令歡喜發其
善心諸同行下座聞上座所說誡勑
皆叉手合掌胡跪對曰如所教勑歡
喜奉行與諸比丘隨路行時下座當
應恭敬讚歎上座前後圍遶而行處
處若有住止發時上座應遍看无遺
落物不若有者應語令取又復上座
道中行法下座在前上座在後復語
諸下座各自攝心莫令散乱若道中
下座得病上座應為說法令善心相
續難有急難因緣不得捨去道中行
時下座若有難事上座應助料理一
父母難二兄弟姉妹難三六親難四
國王大臣難五盜賊難六野獸難上

座盡其筋力令得脫難若自力不能
者應到聚落郡縣城邑有僧伽藍處
國人所重有德比丘所乃至篤信婆羅
門諸檀越大臣所語令料理若得脫
者善若不脫應躬自詣國王門前營
理使得解脫莫使受苦若比丘非時
入聚落應白和尚阿闍梨語比坐而
入是名入聚落法非時集會者除食
時食粥時飲甜漿時是餘一切作法
事時如法如毗尼如佛教是名非時
集若非時諸比丘集此中有上座上
座應問諸大德何故僧非時集諸比
丘答曰有如此等法事應當作故集
上座應作羯磨若白一若白二若白四
是名非時上座集法復有二種聚會一
衆竟夜說經論議二衆默然端坐禪
思復有五日一會法會時有上中下
三衆盡集集已皆斂容整服端身靜
坐無復各相恭敬威儀法則觀者无
厭能生人善心此是五日聚會法聽
者攝心在法更无餘緣若說法者脫
有忘誤聽衆應各自憶之若無忘誤
不中嬈呵言豊義滯於法及說法者

[illegible]

皆應恭敬如奉帝釋不應自輕及輕法
師於智慧人所說法中不應散亂定
心一聽念念相續莫令有間聽法時
內心應立五德一未曾聞法令始得
聞二已曾聞法還令通利三斷我疑
心四正我所見五增長淨心是為內
五德此事增一阿含中應廣知聞法
有九利益一生信心二因信心歡喜
三歡喜愛樂四捨貪求利養聽法無
疑五正見成就六斷無明智慧心生
七斷心上纏縛八於四聖諦中得法
眼淨九於五陰中得苦空無常無我
觀得此觀已內心踊躍信心轉深不
可狙壞得離煩惱證涅槃道受解脫
樂以是義故應至心聽法法會座中
若有上座應先須臾靜坐靜坐竟當
自為大眾略說少法說已觀此眾中
有大能者上座當自請為大眾說法
上座復應觀此法師所說法次第義
味及與才辯此文句不前後顛倒不
義相應不文及義次第相續不斷絶
不並于了了不所說與三藏合不復
觀法師說法稱乘情不着所說文句

及義不合三藏乃至言說不了了者
不得識嫌上座應當語說法者可略
說法衆中法師衆多皆欲令說若法
師所說文句次第義理亦善乃至所
說中詳了了合三藏經稱大衆心上
座先應學讚法師稱讚微妙大衆亦
應同共讚嘆隨喜此座中有篤信極
越上座應當廣為說聽法因緣所得
利益令增進善心轉固不退於此座
中有比丘欲為四衆說法者不得直
余而說先語此坐此坐此丘復當向上
座說上座不得輒聽說法要先觀其
所知德行若必能者上座應當於大
衆前請其說法若知其不任默然置
之若有外道來至會中欲壞正法者
上座應當與徃返論議而降伏之如
法如此屋如佛教示其義趣有如此
之德名會中上座若說法者持波羅
提木叉自攝身口意善行三業奉持
尚向闍梨奉上座如上文中所說此
人當成就四念處法於微罪中生大
怖想應善學如是隨順行法若我所
說戒行必令前人而信受之是以

可聽者心緣不散如聞而行是名為
受我若說慧若說定若說涅槃應聽
受之善攝耳根莫著餘音若我所說
必欲令解
復次說法比丘先自行阿練若行復
讚歎阿練若行者我說阿練若行當
攝耳根而善聽採敢有所說必欲令
解乞食乃至三衣說法說者應自行
之復應讚歎乞食乃至三衣復教人
行亦教人讚歎若我有所說乞食乃
至三衣應善攝耳而聽受用我今所
說必欲令解復次說法比丘應當籌
量大眾應說何法而得受解眾若應
聞深法當為說深法應聞淺者為說淺
法不益前人名為惡說何故不益前
人聞此淺法不欲聽聞不求取解何
者名為深法論持戒論定論慧論解
脫論解脫知見論十二因緣乃至論
涅槃是名深法應聞深者說如是法
樂欲聽聞思求取解是名為益若樂
淺者應為說淺何者是淺法論持戒
論布施論生天論若眾樂淺為說深
不樂聽聞不求受解不益前人是名

惡說深者為說深法利益故名為善說
復次若說法比丘應知義文句男女
之音復能善巧方便說法如其一所知
令前人解復應善知文句義味次第
前後不相間雜若巧說者乃至微法
能令前人而趣向之乃至最後行者
所以言最後行者最後有二種一者
說法最後名為最後二者所說法最
深名為最後復就人名義有二種最
後一者如須跋陀羅最後得道名為
最後二者如比丘比丘尼此報身上
得阿羅漢此身亦名最後復次說法
者欲說法時應當先觀四眾比丘比
丘尼優婆塞優婆夷眾若比丘比丘
尼應為說持戒定慧涅槃若優婆塞
優婆夷應為說持戒布施生天乃至
清淨法復次若說法者應除貪心不
淨心不恚心不愚癡心不自輕心不
輕大眾心應慈心喜心利益心堪忍
心不動心无惑心並如此等心應當
說法復次說法者不應用餘緣說法
應故說法以法重難聞此法是寳是
藥能利益人是以故說說者應慈心

[illegible] 第八張 [illegible]

悲心為人說法乃至一四句能使前
人如實解者於長夜中利益安樂復
作此念用此次第滿足句義令聽衆
平等得解復次說法比丘不應眼見
利養而生貪心為人說法不應怖心
為人說法何以故若怖心為人說法
令身疲頓無復所說言不比次音不
辯了若說法不妙義亦難解若庠序
安心為人說法乃至義味皆亦明了
復次說法比丘應當次第隨順說法
復應為衆說猒患法速離法當令前
人心生歡喜求於解脫速得涅槃若
說法比丘復應常念觀身苦空無常
无我不淨莫使有絶何以故當得十
二念成聖法故何者十二念一念成
就已身二念成就他人三念願得人
身四念生種姓家五念於佛法中得
信心六念所生處不加其功而得悟
法七念所生處諸根完具八念值佛
世尊出現於世九念所生處常得說
正法十念願所說法常得久住十一
念願法久住得隨順修行十二念常
得憐愍諸衆生心故得此十二念具

是必得聖法是名故說法從難得法
乃至觀身不斷絕說法者所說法也
若說法衆中有上座觀說法者乃至
不稱衆情上座應語說法者長老不
應作如是說何以故有五事因緣為
正法作留難法不得久住隱沒不現
何者為五一者所誦經文不具足所
習學法不能究盡所教弟子文不具
足師及弟子所說不了義亦不盡二
者若學習者盡知三藏文義皆具所
說明了若不教四部衆弟子者其身
滅已法亦隨滅三者若僧中上座為
衆導首者不修三業樂營世俗生死
中業共邊所習學徒衆弟子不修三
業樂營世事如此徒衆能滅正法四
者若有比丘性屡憙瞋不隨人語闘
善聞惡皆生瞋恚若有國土所重知
見比丘皆捨避去不復往返是滅法
之本五者若有比丘常喜鬪諍朋黨
相助共諍形勢利養如此五事能速
滅正法若說法者語言辯了殊音亦
正所習文句及義皆悉具足復稱衆
情如此說者一切大衆皆應稱歎隨

雜寶藏經卷第十　第十張　私

若比丘有五法因緣能令正法不速隱
沒一者所誦習經文句具足前後次
第所有義味悉能究盡復教徒衆弟
子同己所知如此人者能令佛法久
住第二者廣知三藏文義具足復
能為四部之衆如所解教之其身雖滅
令後代正法相續不絕如此人者能
使正法不墜於地三者僧中若有大
德上座為四部所重者能勤修三業
皆當學尊其徒衆弟子遞代相續皆
亦如是此亦復令正法久住四者若
有比丘性柔和言无違逆聞善從
之聞惡遠避若有高才智德者訓誨
其言奉而修行是亦能令佛法久住
五者若比丘共相和順不為形勢利
養關當相助共諍是非如此五事能
令正法流傳不絕是名說法中上座
爾時瓶沙王在樓上見諸白衣皆相
隨而去王問邊人此等諸衆欲詣何
處諸臣答曰外道有說法處到彼聽
法王心中自念彼此俱聽何不詣佛
聽法尒時佛在王舍城王即到佛所
頭面禮足卻坐一面白佛言世尊外

道曰曰說法諸白衣 [illegible] 半日日大誑供
養弟子意中願世尊月六齋日聚集
沙門講說論議弟子當作種種供養
飯佛及僧兼得聞法外道白言我法
真正佛若不說法世人不識正法皆
入邪道如來以是因緣即集諸比丘
比丘集已默然而坐諸檀越皆來集
已意欲聽法語諸比丘比丘聞已即
白世尊佛告諸比丘聽汝等唄唄者
言說之辭佛雖聽言說未知說何等
法諸比丘復諸問世尊佛言從修多
羅乃至優波提舍隨意所說諸比丘
佛既聽說十二部經欲示現此義復
有擬心若欲次第說之衆大文多恐
生疲厭若略撰集好辭直示現義不
知如何以是因緣具白世尊佛即聽
諸比丘引經中要言妙辭直顯其義
尒時佛聽說法時有二比丘同一坐
中並共說一法如來聞之即制不聽
尒時會中復有一比丘去佛不遠並
高聲作歌音誦經佛聞即制不聽用
此音誦經有五事過如上文說用外
道歌音說法復有五種過患一者不

[illegible] 第十三 [illegible]

名自持二不攝聽衆三諸天不悅四
語不正難解五語不巧故義亦難解
是名五種過患尒時瓶沙王篤信三
寳若佛及僧有所須者與欲隨意乃
至浴池皆亦如是瓶沙王晨朝大將
人衆詣池欲洗遥聞池中言語誦經
音聲極高即問邊人此是何人從者
白王此是六群比丘王即止所將侍
從不聽更前恐驚動沙門王住極久
比丘浴猶未訖王不得洗即迴還
宫如是展轉世尊聞之即制諸比丘從
今已去聽十五日一浴浴時不聽高
聲大語是名語法也尒時諸比丘衆集
一處意欲繫念思惟不樂言説佛知
諸比丘意即告言聽汝等默然若繫
念思惟若默然經行不言定心思義
皆亦聽之是名不語法也養徒衆法
應教授以二事因縁當攝徒衆一法
事攝二衣食攝隨力所能攝徒衆多
少也比丘養徒衆主常應方便教授
眷屬莫令多求攝令坐禪誦經修福
於此三業中應教作種種方便二教
多求法二教莫捨二教勤作方便品

修習學復應觀其徒衆不樂多言不
貪著多言不於多言中不勤作方便
不復不樂多眠不不貪著眠不於眠
中不勤求眠緣不復觀徒衆不多愛
樂在家不不貪著在家不不勤求方
便多作在家緣不復應觀徒衆不多
樂聚集調戲歡樂不於調戲中不貪
著不復不勤方便作調戲緣不復應
觀其徒衆中誰行如法誰行不如法
若如法者應加衣食乃至法味數數
教授若不如法者應詰令去後時脫
有毀悔心者還聽在衆供給衣食教
其法味是名養徒衆法比丘衆主入
大衆法應斂容整服端身直視謙言
下身恭敬前人威儀庠序諸根寂靜
觀者无厭入僧之法應修如此德行
衆者四衆是四衆中有如法衆有不
如法衆及自己衆如己所行入大衆
法皆應教徒衆如此入大衆也是名
入大衆法比丘作衆主法在衆中應
觀此衆於坐禪經行繫念思惟言辭
往返論說經義樂何等法若樂言辭
論說者隨習何經共論其所習莫違

逆之是名眾主法眾中上座應觀時
人當樂何法為樂施論為樂持戒論
為樂生天論為樂涅槃論隨眾樂何
等論應為說之復應觀大眾若空无
相無願法中當樂何等法隨眾中所
宜而為說之是名眾中說法上座法
尒時世尊在靜房中思惟當為比丘
制戒因緣如上文中所說五種說戒
亦如上文比丘至五臈要誦波羅提
木叉使利比丘說戒因緣如上文廣
說一人布薩二人三人布薩如上文
說布薩中所作事皆名羯磨如上文
所說受安居法亦如上文安居法客
比丘先語舊住者若有難緣不聽安
居更餘處求覓不得强力而住若安
居處好无相越可語者當自立心結
安居法比丘夏安居處若僧伽藍中
若別波演中若樹下應先往看之
有敷具不此住處無音聲憒亂不无
師子虎狼賊蚊蝱水等難不此中可
得安隱安居竟不有石窟石難不若
有者彼中有草木皆應料理除郄之
此石窟中復應塗治如是廣應知此

毗尼母經第六卷 第十張 杖

並夏安居時應自思惟此處安居飲
食如意不若病患時隨病醫藥可得
不復觀共住者相隨如意得好共事
不同住者可信不共住得安隱行道
不若共行住坐卧時不為我作留難
不若病時不棄捨去不如是籌量衆
事和合已然後安居復觀大衆中夏
安居時此衆中無有健闘諍者不不
生我惡心惡語不不能為我作留難
不復更思惟如世尊說夏安居要依
波羅提木叉此衆中有知法解毗尼
解摩得勒伽藏不莫使我夏安居中
脫有所犯欲除滅之无所趣向又如
世尊說愚癡無所解者盡形壽不離
依止復更思惟此衆中有僧如父母
教訓子者不有名德高遠道俗所敬
重者若我犯罪當詣彼生大慚愧求
於懺悔彼上座為憐愍心故時時當
教授令我不生放逸如世尊說破僧
大惡始堅澁苦辛無有樂者此住處
衆中无有健闘諍夏安居中不起破
僧因縁事不當不為我作留難不如
是籌量無留難已然後受安居是名

欲受安居時壽量法諸比丘受安居
法先受安居法竟然後受房舍敷具
房中應當修補塗治及所坐牀皆應
一一料理夏安居中若無因緣不得
餘行若為因緣若若為佛為法為僧為
病者應受七日法出界外還來此中安
居為飲食利養不得出界外為鉢為
衣為藥為針氈得受七日法出界外
尒時鉢住王子於佛法中出家其父
王為塔故大設供養即遣信喚其子
可來共供養塔夏安居中不得出行以
是因緣具白世尊佛言為塔故諸比
丘聽受七日法七日滿還此中安居
諸比丘夏安居法受七日七日滿不
中過七日及夜不來到安居處比丘
夏安居法即失前衣鉢乃至針氈因
緣應勤方便未解者令解未得者令
得未證者令證是名受安居法安居
衆中上座應當問大界標相處所復
問失衣不失衣處所復應問淨處所
問布薩處所說戒說法差說法人呪
願差營事人慰喻營事人差行籌人
差僧淨人諸比丘出界外七日十五

日乃至一月白二羯磨教授年少比
丘應當自教語勸人教語如此等事
皆應夏安居中上座所作復應巡房
看敷具誰如法受用誰不如法受用
如法受用者示教利喜讚其所行不
如法者應諫令憶念語言長老應如
法受用不如法受用有五事過患如
來制戒應憶念此事安居中上座法
若中食時食粥時及飲甜漿時衆中
上座應唱言今許時已過餘有今許
時在若衆中上座行如此等行者是
名僧父母亦名僧師是名安居中上
座法安居比丘自恣時得作一事一
者自恣時說見聞疑罪是也自恣後得
作四事一解大界二還結大界解界
有二種因緣一為大水漂標相壞不
知處所二為賊難故諸比丘皆出界
外有此二因緣故須解須結也三受
迦絺那衣四安居竟受敷具是事白
恣後因緣衆者有四衆比丘衆比丘
尼衆優婆塞衆優婆夷衆復有四衆
僧一凡夫僧二聖人僧三慚愧僧四
無慚愧僧比丘僧者一二三不成僧

四人成僧乃至二十人成僧四人僧
者得作白一白二羯磨不得自恣不
得受具不得作阿浮呵那除此三已
餘一切法事皆得作五人僧者得自
恣布薩邊地有律師得受具中國不得
中國邊地不得作阿浮呵那二十人僧
者一切法事皆得十人僧除阿浮呵那
餘一切法事得作若四人作法事少一
人法事不成名為非法作法事五人
作法事處少一人法事不成名為非
法作法事十人作法事處少一人法
事不成名為非法作法事二十人作
法事處少一人法事不成名為非法
作法事是名僧事入僧法從鍛容乃
至坐人善心如上文中所說入僧時
用心法如掃帚掃地不見是非普起
慈心應如是心入僧是名入僧法
入僧中坐法入僧中時應恭敬上座
自知坐處所役不得寬縱多取坐處
若僧中見作非法事欲諫者恐僧不
用其言可憶識默然而坐若比丘入
僧中時應籌量僧所作法事為如法
為不如法與毗尼相應不相應若相應

者善若不相應者有同心如法行毗
㞐者可共諍之若無默然而坐是名
入僧中事
若僧集時衆中上座應觀中座下座
威儀坐起如法不不裸露不若坐不
如法兼有裸露者上座應當彈指令
中下座知若猶不覺者應遣使語之
僧中事上座皆應料理中座此立衆
中坐時應觀上座下座坐如法不之
服自覆形體不若不如法者應彈指
令知若猶不覺應語知法人使往語
上座自知時語下座言長老自知時
於上座邊應供養恭敬尊重讚歎是
名中座法
下座衆中坐法衆坐已定應看上座
中座坐及衣服如法不若不如法應
彈指令知若復不知亦遣知法人往
語大德自知時於上中座所應供養
恭敬尊重讚歎下座僧中應取水灑
地及塗掃令淨僧浴室中應然火佛
制下座僧中所應作法皆應作之是
名下座法從無臘乃至九臘是名下
座從十臘至十九臘是名中座從二

十臈至四十九臈是名上座過五十
臈已上國王長者出家人所重是名
耆舊長宿一切信所行法應學學淨
持戒淨持戒者一切佛所制戒皆能
受持無微毫之失故名持戒得淨戒淨
心戒者禪戒是也持心不散得與定
合故名得心戒也淨慧戒者守持與
慧不令散亂得見四諦名淨慧戒一
切人若有信心持戒者應當作心生
如是念若犯微細戒生於怖心與重
戒无異作如是持戒者梵行精淨所
受持波羅提木叉戒亦清淨一切應
修身業口業意業令成就善行乃至
能防身口意不作十惡是名一切人
所行法
尒時世尊在毗舍離諸離車子等設
食請僧有種種美食僧食過多皆患
不樂耆婆醫王觀病處藥若得浴室
此病可差復欲令祇桓精舍中浴室
得立以是因緣比丘往白世尊佛聽
諸比丘作浴室浴室法應壘涯作若
土不可得處用木作之當以泥塗與
浴室中一壁下燃火令熱餘壁下敷

沐洗浴入浴室洗法隨上座須熱當
閉戶須冷當開下座不得違上座入
浴室洗時上座應先入取好牀洗浴
出入浴室中洗法因六群比丘佛制
也又一時比丘共俗人入浴室洗佛
聞之不聽比丘不得與白衣一時浴
室中共洗若有篤信檀越聽之後一
時諸比丘皆裸身入浴室中共洗各
各相視皆生慚愧因此展轉乃徹世
尊佛言從今已去不聽裸身共入浴
室洗復不得相洗若一有衣一無衣
有衣得與无衣者淋水亦得洗之无
衣者不得灌水洗他若浴室去水遠
者聽浴室中安池水亦得鑿井入浴
室洗法如是應廣知入浴室洗僧中
上座若見浴室中大熱不關戶令甦
浴復應為入浴室衆僧說洗因緣洗
者不為嚴身淨潔故洗當為說肰患
身法復為說調伏心法當生慈心為
令得少欲知足而為說法復更為說
此澡浴者不為餘緣但欲令除身中
風冷病得安隱行道故洗是名浴室
中上座所作法用共行弟子共宿弟

子奉事和尚阿闍梨和尚阿闍梨者

弟子法此皆如上文所說沙弥法沙
弥得除草淨地取楊枝取花菓取来
已應白和尚和尚阿闍梨應當受取
受用沙弥法應知慚愧應善住奉事
師法中不應懈怠放恣應當自慎身
口畢已勤人應常樂持戒莫樂調戲
亦不應自恃才力復莫輕躁應知慚
恥復不應說无定乱言敢有言說應
摩序合理常應自知淨不淨法常應
隨逐和尚阿闍梨讀誦經法一切僧
中有所作皆不得違逆如是廣知共
伴行時前行比丘法在前應迴顧看
後者所著衣齊整不不參差不不高
縮不不攝心不作不威儀行不若入
他家於妙色上不起染心不若見珎
琦異寶不起盜心不有比丘僧遣比
丘到檀越邊懺悔受使比丘到檀越
舍在前入應作如是語語檀越言此
比丘衆僧已謫罰竟可受此比丘懺
悔是名前行比丘法所以言前行者
受僧使往先入檀越舍語名為前行
又復同道来時僧遣此比丘引道在

前到檀越處亦名往前
後行比丘應成就五法一行時不應在
前亦去二不得遠在後要次後而行
三前比丘若是和尚阿闍梨若是上
座共所言說不得違逆若問行道誦
經所修之業皆應當答不得藏隱除
得禪得道果若前有所說善法助者
應隨喜讚歎四若有不違惡語處應
語此處所說不合佛意夫欲語不是
處者要屏處語五若得如法財及投
鉢中所得皆應為取料理是名投比
丘五德若比丘為在家人作師教化
作福田者有五事一不得過一宿從與
檀越舍止住二不應繫心貪其利養
三不應為檀越揔說法示教利喜應
別為轉修餘法餘法者布施持戒受
分齋法如是一一說之四不得與在家
人戲樂共相娛樂五不得數數常欲
相見復有五事一不得一若檀越未親
舊處不得强作舊意而往二復一不得
來其形勢料理檀越家事三不得私
共檀越竊言四不中語檀越良時吉
日祠祀鬼神五不得於親舊檀越處

過度所求比丘應成就五法當為檀
越尊重恭敬何者為五一者非親舊
處不應往返二不自求形勢料理檀
越家業三不共檀越竊言令他家中
生疑四不教檀越良時吉日祠祀鬼
神五不過度所求比丘入檀越家應
成就五法一入時小語二斂身口意
業三攝心卑恭而行四收攝諸根五
威儀庠序發人善心是名入檀越舍
五法用比丘有九事一知檀越心不應
坐說法若比丘入他舍時檀越雖為
礼拜知不實生恭敬心者不應坐二
雖往迎逆心不懇重亦不應坐三雖
讓令坐知心不實亦不應坐四雖請
令坐安不恭敬處復不應坐五設有
所說法言及非法言心不採錄亦不
應坐六雖聞有德不信受之亦不應
坐七若有所求索知有甚多而少與
者亦不應坐八到其舍時設有美食
不施設之而辦麁食亦不應坐九雖
供給所須如市易法與亦不應坐復
有九事知檀越心應坐說法一者知
有敬心而礼二知敬心迎逆三知敬

毗尼母經第六 第二十五張 政

心故請入四知重心故敷坐處高五
知心受教故法言及非法言皆攝受用
六知聞其德生信七知少難得而更
得多八知先有處食而更為辨細美
之食九知有所欲好心施與用此九
事因緣知檀越心者應坐為說法
比丘若入白衣舍時如月光喻攝心
若入聚落行時應卑恭慚愧而行不
應高心放逸无有慚愧散亂而行攝
心之法譬如人足蹈高山懸巖絕嶮
方寸之處念念生怖更无餘念亦如
有人於峻極之處臨於深塹但生怖
心更無餘念入聚落時攝心不散亦
應如此諸比丘汝等攝心入聚落時
如迦葉入聚落行也佛問比丘汝等
入聚落如月徐行不有慚愧不汝自
憶念心中所念行不如高巖深塹喻
生怖心不攝身口意不令放逸不汝
不如深毛羊入荊棘中隨著而住不
為六塵利養所牽住不入聚落時如
怖畏牢獄枷鎖不汝入聚落時不生
著心如著彌處得脫不憶念本處不
是故比丘入聚落時如上種種喻應

行入聚落時如蜂採花不損色香而
飼其味入聚落時不著色聲香味觸
法但為其善而行聚落如世尊說若
有比丘欲入聚落時生如是念檀越
所有盡施於我莫與餘人願多與我
莫與我少願施好者莫與我惡心恭
敬故施莫不恭敬而與作是念已入
聚落中所求種種皆不如願於所求
處皆生退心愁憂慚愧苦惱不樂若
有比丘欲入聚落乞時不作如此念
檀越所有盡施於我莫與餘人願多
與我莫與我少願施好者莫與我惡
乃至不恭敬而與不作此念入聚落
時所得多少好惡如此等不生愁憂
慚愧苦惱之心諸比丘迦葉入聚落
時終不生如此等念不生此念故於
好惡多少一切事中不生退心乃至
不生苦惱不樂之心

彼行時恒常　如蜂採花末　所獲好惡中
或遲或疾得　如蜂取花味　不壞其色香
仙人行世間　修善亦如是　彼此不相違
正觀其過患　應自觀其身　好惡作不作
彼數具有不　家繫縛脫未　猶座而自纏

如蚕處重

[illegible] 第十七張 次

是故如蜂喻入聚落而行於六塵不
取其味如空中手無有导處入聚落
時心无所导亦應如此如世尊說告
諸比丘汝等意謂行何等行比丘堪
為檀越家作師範耶比丘即荅佛言
世尊是諸法根本亦知諸法次第亦
是大醫唯願世尊為我等解說諸比
丘聞已然後得解世尊即時動手於
空告諸比丘言此手今空中迴轉无
导无繫縛諸比丘行世心無导無繫
縛亦應如此若人求財者作心制身
然後乃得若欲求福繫心苦身後乃
得報若有比丘於好於惡心生平等
見他得利如已所得心生隨喜如此
比丘堪為世人作師諸比丘迦葉入
聚落時不导不縛不取欲得利者求
利欲得福者求福如自已得利歡喜
見他得利歡喜亦復同之如手空中
轉无导無繫縛
若善入聚落　專利心平等　同梵共入聚
不生嫉妬心　汝所親識舍　無別親舊處
是名師行法

比丘入檀越家內所行法不應調戲
不應自恃憍慢不應輕躁不應無忌
難所說不應雜亂無端緒語不應坐
處遠故任身就他共語復不應相逼
坐共談不應偏蹲危坐不中大笑而
坐雖執威儀不應示現有德相貌而
坐不應累脞而坐不應累膝而坐不
應累脚而坐不應用手左右撈摸而
坐不應動脚不住而坐不中大麤器
上而坐不中與比丘尼獨靜房內而
坐不中與女人獨房內坐不得下處
坐為高坐人說法比丘應一切兼利
中常應忍辱是名入家中比丘坐法
入家中上座比丘法上座應知時知
齊量知已身知大眾知人德行高下
應教諸比丘威儀應為諸白衣如法
而說教令聽法教令讀誦如是應廣
種種教諸善法呪願時到復應呪願
是名家中上座法
尒時世尊在舍衛國憍娑羅國有一
住處眾多比丘欲夏安居諸比丘共
相議言我等夏安居中云何得安隱
安樂行道復共議言欲得安隱行道

者當共作制不聽有所言說欲有所
須當用手作相貌索夏安居竟諸比
丘相隨到世尊所礼拜問訊佛見已
知而故問夏中得安隱歡樂行道不
諸比丘答世尊言得安隱行道佛復
問言汝等共作制限答言共作不語
法限佛言此作冤家法限共住乃至
是苦云何言樂從今已後不聽諸比
丘作不語制
是衆上座布薩時若有檀越來應為
說法慰喻於一座中有比丘字優波
斯那其性闇鈍不習學三藏無言辭
訥鈍僧聚集時有檀越來不能為說
法不能慰勞咨謝檀越心疑不知衆
僧為何緣見憮无所言說如是展轉
世尊聞之告諸比丘從今已去衆集
時自不来者上座應當為說法慰喻
上座若不能者當語第二上座上座
若不語得罪若語第二上座不用其
言亦自得罪
比丘行道中若見同出家人及見白
衣應當問來方所語言善安隱來不
是名言語法一時有衆多比丘在露

行身體疲極意欲止息心疑不敢後
時往白世尊佛言聽諸比丘遠行之
時路邊止息
若和尚阿闍梨有所犯衆僧羯磨駈
出羯磨成已弟子即失依止若弟子
犯事衆僧羯磨成已亦失依止若弟
子和尚阿闍梨語言從今已去不須
我邊住心決定者尒時即失依止若
明相未現與和尚阿闍梨別亦失依
止若比丘僧中有所犯事僧與讁罰
若此比丘求乞一日假至後日者上
座應聽呵責羯磨駈出羯磨發起善
心羯磨實示現羯磨覆鉢羯磨不語
羯磨如此羯磨懺悔已後衆僧與作
捨羯磨是名放捨法經行處經行不
得餘處經行坐禪處坐禪不得餘處
行時不中生疲猒心不中生散乱心
而行若經行處地不平者應當平之
莫令高下尒時世尊在波羅祇國告
侍者那伽波羅取吾洗浴衣来得已
著衣經行佛經行時帝釋化作金舍
前礼佛足白世尊言願受此金舍經行
尒時佛在毗舍離經行六群比丘著

草屣隨佛經行佛言弟子法和尚阿
闍梨前著草屣經行乃至經行處亦
不得經行況吾前著草屣吾經行處
經行耶如是廣應知有行摩那埵比
丘衆僧經行處經行佛見之即制不
聽有罪比丘清淨比丘經行處經行
有比丘露地經行值天大雨汗爛衣
盡愁憂不樂佛聞已告諸比丘聽比
丘作經行舍比丘在耆闍崛山中露地
經行值天寒風暴雨蕪復日熱所逼
佛聞此因緣聽諸比丘作經行舍復
於一時比丘尼住處下座比丘尼在上
座尼前經行憍慢自大無恭敬心六
群比丘尼見諸下座尼惱上座亦學
故來上座前經行以是因緣世尊聞
之不聽下座比丘尼上座前經行上
座尼經行處下座尼不得在中經行
有比丘體上生瘡醫教治法用唾塗
瘡上燒熱凡熨之令加脫瘡得差醫
知此分處佛即聽之有一時諸比丘
在僧房中新塗治彩畫為寒故燃火
烟熏彩色皆壞佛聞之不聽若寒者
於露地燃火自炙諸比丘後時白世

尊露地燃火自炙炙前後寒炙後前
寒不能令溫佛聞之聽房中燃火自
炙但使无烟諸比丘住處房前巷閤
處處小便汙地臭氣皆不可行佛聞
之告諸比丘從今已去不聽諸比丘
僧伽藍中處處小行當聚一屏猥處
若瓶若木筩埋地中就中小行小
行已以物蓋頭莫令有臭有諸比丘
寒時露洗足寒切極苦佛聞之聽用
或銅或瓦或木作器者舍內就中洗
足諸比丘所用鉢生穿破處飲食
在中臭不可用佛聽作熏鉢爐若麻
子若胡麻子擣破用塗鉢爐上安鉢
在中熏之此爐熏鉢已竟好舉莫令
見雨

若比丘用神通力在空中住欲受戒
者師及衆僧在地不得受戒若師在
空中受戒者及衆僧在地亦不得受
戒若僧在空中師及受戒者在地不
得受戒師及弟子及衆僧皆在空中
亦不得受戒何以故空中无齊限可
結界故若比丘夜中著三衣肩上乘
神通向餘處去不失衣也若衣在地

比丘乘神通在空中若明相未現還
下足蹈不過地不失衣若明相現足
不蹈不過地失衣何以故空是界外
故有諸比丘乘神通空中思欲飲水
佛聽飲之雖聽飲水未知何方而
得飲水若持衣入水恐落水中若者
岸上復恐失衣佛教令取水時一脚
入水一脚在岸上得取水是名虛空
法氣有二種一者上氣二者下氣出
時莫當人張口令出要迴面向无人
處張口令出若下氣欲出時不聽衆
中出要作方便出外至无人處令出
然後迴来入衆莫使衆識嫌汙賤入
塔中時不應放下氣令出塔舍中安
塔樹下大衆中皆不得令出氣師前大
德上座前亦不得放下風出聲若腹
中有病急者應出外莫令人生汙賤
心掃地法不中衆在下不得在上風
掃地食粥法不得張口哈作聲粥冷
已徐徐盛哈之是名食粥法
尒時世尊在王舍城有一比丘婆羅
門種姓淨多行上廁時以籌草刮下
道刮不已便傷破之破已顏色不悅

諸比丘問言汝何以顏色憔悴爲何 毗尼母經第六卷 第二十四張 扱
患苦即答言我上廁時惡此不淨用
籌重刮即自傷體是故不樂諸比丘
以上因緣具白世尊佛喚此比丘問
汝實尒不比丘白佛實尒世尊佛言
汝猶尚自汙其身況復餘人佛種種
呵責此比丘已語言應當自擁護身
若欲便利時不得恣意用力放令出
聲應當徐徐漸漸令出上廁去時應
先取籌草至戶前三彈指作聲若人
非人令得覺知戶前安衣處脫衣著
上若值天雨无藏衣處持衣好自纏
身開戶看廁內無諸毒虫不看已欲
便利時應徐徐次第抄衣而上不得
忽褰令露身體坐起法不中倚側當
中而坐莫令汙廁兩邊欲起時衣次
第漸漸而下不得忽放上廁法一一
三摩兜揵度中廣明諸比丘上廁時
坐起處危疲寄佛聞此已聽行來處
安好板莫令高下不平起止已竟用
籌淨刮令淨若无籌不得壁上拭令
淨不得廁板梁栿上拭令淨不得用
石不得用青草不聽諸比丘土塊軟

木皮軟柔奇木皆不得用所應用者

木竹葦作等度量法極長者一磔短
者四指已用者不得振令汙淨者不
得著淨籌中是名上廁用廁籌法尊
者迦葉惟說曰得用石用凡塊无德
不聽也
上廁有二處一者起止處二者用水
處用水處坐起褰衣一切如起止處
无異廁戶前著淨瓶水復應著一小
瓶若自有瓶者當自用若无瓶者用
廁邊小瓶不得直用僧大瓶水令汙
是名上廁用水法嚼楊枝法佘時諸
比丘不嚼楊枝口氣臭可惡不嚼楊
枝有五過患一口氣臭二咽喉中不
淨三痰癊宿食風冷不消四不思飲
食五增人眼病嚼楊枝有五種功德
一口氣香潔二咽喉清淨三除痰癊
宿食四思食五眼无病有諸比丘嚼
揚枝時或就僧坊內或就衆僧淨地
或在經行處或就師前或大德上座
前佛聞之皆制不聽復有諸比丘米
皮作楊枝復有諸比丘嚼短楊枝即
入咽喉中作患佛亦制不聽楊枝法

度長者一磔手短者四指弟子法應
晨朝取楊枝授與和尚阿闍梨迦葉
維說曰嚼楊枝法短者四指嚼兩指
塔前衆僧前和尚阿闍梨前不得張
口大涕唾者地若欲涕唾當屏猥處
莫令人惡賤是名涕唾法
諸比丘食後須摘齒者當用銅鐵骨
竹木葦作不得令頭大尖傷破若摘
齒竟應洗淨莫令有陳宿食使他汙
賤是名摘齒法
諸比丘耳中塵垢滿時佛聽用銅鐵
骨角竹木葦作卻耳中垢
晨起嚼楊枝竟須刮舌者佛聽用銅
鐵木竹葦作刮是名刮舌法
小便法欲覺知時即應起去不得耐
久住是名小便法小便處應安木屐欲
小行時當著屐屐上莫令涕唾小便
汙上諸比丘住處若有老病不堪遠
上廁者聽私屏處若大甕若木筩埋
地中作起止處好覆上莫令人見此
行來處上應安好板莫令不淨汙之
云何名為不行受具足者名之為行
不受具足名為不行

云何名為行法人受具足者名行法
人不受具足名不行法人是名行法
又行者佛所聽者行名為行佛所不
聽者雖行名為不行
云何復名為行法言是法非法言非
法輕言是輕重言是重是名為行非
行者法言非法非法言法輕言是重
重言是輕是名非行法
又復行者身三業乃至十善業是不
行者身三業乃至十不善業是又復
行者八正道是行八邪道非行又復
行佛所制戒隨順行者名之為行不
隨順行者名為非行是行非行法第
二事竟略名一切章句如是應廣知

毗尼母經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造